

經部

易象義卷十四

宋 丁易東 撰

繫辭傳上

繫辭上王弼本篇題也文王所繫卦下之辭周公所繫爻下之辭謂之繫辭夫子作傳以釋故亦謂之繫辭古註所以不題傳字者葢孔子十翼通謂之傳此乃傳内之篇名故耳漢儒引之稱易大傳即此繫辭傳也近世吳斗南又謂漢河内女子得說卦三篇今

止存一篇葢繫辭上下兩篇即說卦上中篇而今說卦乃下一篇耳其說亦通詳見上經題註今但從朱子本義加傳字云

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能易則易知簡

則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

天地者陰陽形氣之實體乾坤者易中純陽純陰之卦名也天居乎上而尊地處乎下而卑此大易所以先乾而後坤也定者謂乾坤二卦之先後定也卑高者天地上下之位也卑者在下為賤高者在上為貴也凡陽畫皆自乾來陰畫皆自坤來九五乾也六二

坤也故九五在上六二在下則乾坤定貴賤位矣不曰高卑而曰卑高者葢先畫下卦後畫上卦故也乾其靜也專其動也直坤其靜也翕其動也闢乾坤皆有動靜也然動者乾之常靜者坤之常也知動者乾之常靜者坤之常則乾剛坤柔于此斷矣又以卦爻言之九六動而七八靜然動者剛之常靜者柔之常也方以類聚謂乾爲陽居西北而坎居北艮居東北震居東以類聚也坤爲陰居西南而巽居東南離居

南兌居西亦以類聚也物以羣分者乾陽物物為天而坎之水艮之山震之雷皆羣分于此坤陰物物為地而巽之木離之火兌之澤皆羣分于此卦畫得之則交錯而生吉凶或以類聚而吉或以羣分而凶類聚而吉者陽得陽吉陰得陰吉者也羣分而凶者陰不得陽而凶陽不得陰而凶者也在天成象如乾索于坤而成坎為月坤索于乾而成離為日而震象出庚兌象出丁乾象盈甲巽象伏辛艮象消丙坤象喪乙坎

象流戊離象就巳也在地成形以氣質言之則乾兌金坤艮土震巽木坎水離火也以鳥獸言之則乾馬坤牛震龍巽雞坎豕離雉艮狗兌羊也卦爻之八者交錯而變化見矣若乾變而化為坤坤變而化為乾之類是也此以上皆先言天地造化而後言卦爻言卦爻因造化而生也是故以下又因上變化之言推其變化之用剛柔相摩謂乾以剛摩柔而生震坎艮坤以柔摩剛而生巽離兌此言八卦之所從生也八

卦相盪謂八卦交錯相盪而八卦之上各生八卦此六十四卦之所從生也鼔之以雷霆言震艮也潤之以風雨言巽兌也日月運行言坎離也一寒一暑言乾坤也何也震為雷而横渠言雷出于石故曰言震艮也巽風也兌澤之氣為雨故曰言巽兌也風亦言潤者風益佐雨者也日離月坎故曰言坎離也六陽成乾而為夏寒往而暑來也六陰成坤而為冬暑往而寒來也故曰言乾坤也然日月運行寒暑之所以

成則坎離者又所以為乾坤之用也乾道成男所謂震為長男坎為中男艮為少男也坤道成女所謂巽為長女離為中女兌為少女也此以上言卦爻之中有造化也自乾知太始以下又言乾坤之所以為乾坤而人之所以中乎乾坤而與天地並為三才也乾知太始先儒謂知為主若今所謂知郡知縣者似亦有理但恐古人不如此解知字耳先儒之意謂乾為天不應如人之有知故為是解而不知夫以性情謂

之乾以主宰謂之帝易言天地之心天地之情可以情性言可以心情言下繫以乾為知險坤為知阻獨于此不可以知言乎夫子謂知我者其天乎非以天言知乎蓋乾元萬物資始萬物之生始于子而萬物之成始于午乾先子而居亥先午而居巳非太始而何乾之性惟在始物故曰乾知太始也坤元萬物資生坤作于建午之月而成于建亥之月皆所以佐乾而成利貞之功者也故曰坤作成物也乾知始物一

健而已即其所知便能始物而无所雜不亦易乎故曰乾以易知也坤之成物一順而已凡其所能順乎陽而不自作不亦簡乎故曰坤以簡能也人之所為如乾之易則其心明白而人易知如坤之簡則其事要約而人易從易知則與之同心者多故有親易從則與協力者衆故有功有親則存諸中者不替故可久有功則著乎外者自廣故可大德則得乎已者業則成于事者可久則賢人之德可大則賢人之業也有

可久之德而又有可大之業則可以為賢人矣此言賢人之法乾坤也若夫由易簡而天下之理得則聖人之德也天下之理得而成位乎中與天地參至此則聖人之業也葢上以易體乾而為德以簡體坤而為業未至于化者也此則合乾坤易簡而為德合乾坤易簡而為業所以方盡聖人之能事而聖人亦乾坤也賢人德可久而業可大聖人德久大而業亦久大也易簡指乾坤兩卦言天下之理指六十四卦言

也成位其中以二五言葢三畫皆以中畫爲中故也

此章先言由造化而生卦爻次言以卦爻而寓造化末言乾坤易簡人能體之則由賢以至聖而與天地參也

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之

辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

此承上剛柔吉凶變化而言設卦非謂作卦也設者設立之設猶今術家所謂假令之類葢文王之繫卦非是始作又非筮得特將卦爻設立而觀其象猶所謂假令得某卦則有某象也故設卦而觀其卦之象以繫其辭焉繫之以辭所以明其吉凶也按下文當有悔吝字此以吉凶二字包悔吝也剛柔相推而生

變化剛爻動則變為柔柔爻動則變為剛以剛推柔以柔推剛剛柔相推變也剛既變柔則化為柔而剛體不見柔既變剛則化為剛而柔體不見化也故曰剛柔相推而生變化然此皆指聖人繫辭之意也非占者之變也如乾初九變則下卦成巽坤初六變則下卦成震之類也是故以下再申釋之吉凶者失得之象也失則凶而得則吉也然不曰得失而言失得者卦爻當吉矣而失則亦凶卦爻當凶矣而得則又

吉互言之所以使人之趨吉避凶也悔吝者憂虞之象憂者憂于中也虞者虞于外也卦有吉凶則悔吝之大者也悔吝者吉凶之小者也吉凶者理之確然者也悔吝者吉凶之幾也悔者吉之幾吝者凶之幾悔者陽善之心復萌吝者陰柔之心未決也悔吝而能憂虞則悔者可至于吉吝者亦可未至于凶矣變化者進退之象六爻則剛推柔則變剛而化為柔既變剛而化為柔則剛退而柔進矣柔推剛則變柔而

化為剛既變柔而化為剛則柔退而剛進矣剛柔者晝夜之象剛者陽明故為晝象柔者陰晦故為夜象也剛而柔柔而復剛晝而夜夜而復晝也此即所謂剛柔相推而生變化也六爻之動三極之道者有兩說以上下同體而觀之則初二為地三四為人五上為天也以上下異體而觀之則初為地二為人三為天四為地五為人上為天也不言三才而言三極者天此太極也地此太極也人此太極也三才之道亦

太極而已矣極者至也太極即道也君子所居而安者易之序謂卦之位也初二三四五上也此位有序不動者也故所居而安也所樂而玩者爻之辭謂九與六也九六行乎六位之間故謂之爻而有辭焉九六所以變化動者也故君子樂而玩之也此以成卦之位與爻言也君子居則觀其象而玩其辭即是重上文而言之也動則觀其變而玩其占變謂卦爻之變如七八不變而九六變君子觀其變卦而玩其占

以見之于用也大凡卦變與變卦不同卦變謂某卦自某卦來也變卦乃是占筮而得某爻之類朱子發誤以卦變為變卦不可不辨也末復結之曰自天祐之吉无不利也君子取決于易如此則能上合天心而下得人事之宜矣所以自天祐之而吉无不利也此二句雖大有上九爻辭聖人但借用之耳先儒或便以此作大有上九解則不通矣

此章明剛柔變化吉凶之理而兼言君子觀變玩

占之事也按繫辭有一段再三言是故者多是申明前義之未盡者後放此

象者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

易與天地準故能彌綸天地之道仰以觀于天文俯以

察于地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

易指易書而言易中之道與天地相準蓋作易聖人與天地參故所作之易其道甚大與天地齊平而无

差等也惟其相準故能彌綸天地之道彌者徧包之義綸者條理之義謂于天地之道徧包而不遺有條理而不紊也先儒所謂包絡者也仰以觀于天文如日月之運行風霆之動盪俯以察于地理如山澤之流峙水火之燥濕皆因其至著之象而知其至微之理先儒所謂體用一源顯微无間即所謂幽明之故也或曰幽明即晝夜也火在天上則為大有仰觀于天而知明之故也明入地中明夷俯察于地而知幽

之故也亦通原始反終故知死生之說以一歲言之一陽之復陽之生也始也六陰為坤生意息矣非終乎以一月言震象出庚明之生也始也坤象喪乙則魄其死矣終也然生意似息而一陽之月天地生物之心見于復則生生者未嘗息也月魄雖喪然旁死魄而生明則日月運行亦未嘗息也此死生之說先儒或以自一世而至六變為遊魂者卦之終也至七變而反為歸魂者卦體復也始者生也終者死也反

其死而復于生知此則知死生之説也亦通精氣為物者氣聚為物先儒謂精聚為物得乾為首得坤為腹得震為足得巽為股得坎為耳得離為目得艮為手為鼻得兑為口及其散也二五之精各還其本魂陽反于天魄陰歸于地其生也氣日生而滋息物生既盈氣日反而游散至之謂神以其伸也反之為鬼以其歸也鬼神情狀无餘蘊矣然以易言之則自一陽之復至六陽之乾則乾之伸也神也自一陰之姤

至六陰之坤則陰之屈也鬼也方神之伸則乾道變化品物流形精氣之爲物也反鬼之歸則魂歸于天魄反于地而成坤矣死生之説鬼神情狀皆不逃乎聖人之易矣與天地相似故不違以下言聖人也聖人與天地合其德故與天地不相違也知周乎萬物而道濟天下聖人盡人物之性而參天地之化育夫焉有所倚故不過也以易言之則與天地相似者以乾坤言也知周乎萬物者以萬有一千五百二十之

策而言之也不違即爻位之相應也不過即二五之得中也旁行而不流六爻發揮旁通其情旁行也知進退存亡未嘗失其正不流也樂天知命故不憂樂則行之憂則違之知至至之知終終之也此以乾言也安土敦乎仁故能愛安貞之吉應地无疆而承天時行以資生之元合資始之元而厚德載物也此以坤言也範圍天地之化而不過者範如冶者鑄金之模範圍猶梓人量材之有圍徑有其範則金隨其大

小而成器用其圍則木隨其大小而適用聖人範圍天地之化亦如是也天地之化本自流行所以範圍之者以易言之也聖人取天地之化納之于易道之中如匠者之取金木而歸其範圍之内也有範圍則不過矣不過者中庸所謂天地位焉者也位天地則能育萬物故曰曲成萬物而不遺曲中庸所謂致曲之曲曲謂各順萬物之性而成之非直致也物之不齊物之情也苟不曲成而致曲焉是率天下而路也此

聖人所以曲成之也曲成則无遺矣譬如坦塗之中一直而行非不可也然左右必有所遺至于曲則无不偏矣无一物之不體故曰曲成不遺也以易言之則天地之化亦指乾坤言萬物亦指策數言也通乎晝夜之道而知晝夜即幽明生死鬼神之謂也明也生也神也晝之謂也幽也死也鬼也夜之謂也或曰坎離之升降晝夜也離上坎下為未濟晝而夜也坎下離上為既濟夜而晝也亦通範圍天地而不過也

曲成萬物而不遺也通乎晝夜之道而知也故神无方而易无體兩兩相易者易也合一不測者神也合一而无方相易而无體天高地下不為无方至于神則无方矣天圓地方不為无體至于易則无體矣蓋天地萬物晝夜皆有方有體者也我能範圍則超乎範圍之表曲成則出乎萬物之上通乎晝夜則知陰陽互根之妙此其所以為无方无體也

此章言易道至大至妙聖人用易至于如此之大

且妙也

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神

一陰一陽之謂道此指太極而言也一陰矣而又一

陽一陽矣而又一陰陰不可无陽陽不可无陰所以然者道也道太極也繼之者善繼謂續續不已所謂亨也善即所謂元也繼之者善猶言其亨之者元也成謂成其稟賦利也性即所謂貞也成之者性猶言其利之者貞也善之繼者元之所以為亨也性之成者貞之所以為利也先儒謂元亨誠之通利貞誠之復誠者天之道故也若此段以易釋之則一陰一陽之謂道即乾元坤元也繼之者善成之者性即乾坤

元亨利貞也此元亨本善之繼利貞即性之成人性之所以善也然以四德而配四端則仁其元也知其貞也仁者見其繼之者善但謂之仁知者見其成之者性但謂之知亦猶今之解易四德者或以元包四者而主元或以貞為事幹而主貞即是仁者見之謂之仁知者見之謂之知也百姓日用而不知人莫不飲食鮮能知味此君子之道所以鮮能也仁者知者尚止見其一偏不見其大全況于日用而不知道者

乎雖然仁者元則陽也知者貞則陰也上章樂天知命本乎乾安土敦仁本乎坤則仁陰而知陽何也曰中庸言誠之之事則先致知而後力行人道也言至誠之事則先仁而後知天道也上文自聖人言之人道也此自陰陽變化言之天道也顯諸仁藏諸用顯之于仁即所謂繼之者善陽之闢也藏之于用即所謂成之者性陰之闔也其在易則六爻之動者可得而見之六爻之静者不可得而窺其際也鼓萬物而

不與聖人同憂葢天地无心而成化聖人有心而无為天地以其心普萬物而无心聖人以其情揆萬事而无情普則无憂揆則不免于憂也易无思也无為也聖人則思曰睿睿作聖者也盛德大業至矣哉言易中之德業也富有之謂大業者富有謂大而无外也萬一千五百二十之策不亦富乎日新之謂盛德日新謂久而无窮也陽生陰陰生陽如環无端不日新乎生生之謂易謂一卦可變六十四六十四各變

六十四則成四千九十有六生生不窮也无非自變而生也故曰生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤乾始三畫以象三才故曰成象坤則以耦配奇效法乎乾故曰效法極數知來之謂占極數謂極天地之數成大衍而吉凶之兆可以前知此之謂占通變之謂事通變謂因爻之變而通之舉而措之是之謂事葢占必用變者縱爻不變亦因其變而知其不變故一言蔽之曰變也陰陽不測之謂神先儒謂兩在故

不測陰中有陽陽中有陰也若以卦變論之則爻之陽者以九而占則變為陰變有伏又復為陽爻之陰者以六而占則變為陽變而有伏則又復為陰不可測之神也姑舉一端而言之如乾之初九本是陽爻初九變則為巽成陰爻巽又伏震則又成陽爻此之謂不測也

此章自一陰一陽而下言造化流行之易顯諸仁以下言造化之見于易書皆一陰一陽之道也

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之閒則備矣夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

夫易者陰陽之變也廣以量言坤之陰也取其有容而厚載也大以質言乾之陽也取其本體之甚大也以言其遠則不可禦自乾言之極其所至放之而準

也以言其邇則靜而正自坤言之以其至靜而寂然不動不偏不倚者也以言乎天地之間則无所不備又合乾坤言之所謂无一物之不體者也此歎易之廣大也然未言其本于乾坤又推原其所以然之故直指乾坤言之葢乾坤者易之門也夫乾其靜也專其動也直先儒所謂不專一不能直遂也此以大而能生者也夫坤其靜也翕其動也闢先儒所謂不翕聚不能發散也此以廣而能生者也承上文生生之

謂易而言之也乾奇也故曰專曰直皆自其奇者言之也坤耦也故曰翕曰闢皆自其耦者言之也廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德此言乾坤能配此四者也觀此言則知乾坤者乃指陰陽健順之性而言而非直指天地矣乾之大配天之大坤之廣配地之廣也變通配四時自復而乾自姤而坤包十二月配四時也陰陽之義配日月謂乾之二五變坤則成離坤之二五變乾則成坎配

日月也以上言易配天地也易簡之善配至德言乾

易坤簡配聖人之至德也此言易之配人事也此易

皆指易書言乾坤亦主二卦之義言

此章言易之廣大本于乾坤而能配乎三才也

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇

禮卑崇效天卑法地天地設位而易行乎其中矣成性

存存道義之門

易其至矣歎易道之極其至至即所謂太極也惟其

易有太極此其所以為至也夫易如此其至聖人故以此而崇德廣業也德至于崇而後為至極不崇非至也業至于廣而後為至極不廣非至也聖人之德業乾坤也知崇效天欲其德之崇如天也禮卑法地欲其業之廣如地也窮理則知崇如天而德崇循禮則禮卑如地而業廣首章言天尊地卑而章末歸之久大賢人之德業此章言知崇效天禮卑法地為聖人之德業葢因前章而申言之也天地設位而易行

其中先分言天地此又合而言之猶首章分言易簡而又合言之也天位乎上知之崇也地位乎下禮之卑也聖人以易位乎其中知如天禮如地所以成位而與天地參也成性存存道義之門蓋知與禮皆成之者性所固有性中一天地也知與禮所以存存也道義之門言道義由此出矣知禮取其存乎性者而言道義取其出乎性者而言道出乎性所謂率性之謂道也義出乎性此所謂義非指四端而言謂行而

宜之之義也知禮以其性之體言道義以其性之用言若自易推之則知崇效天者乾也禮卑法地者坤也成性存存道義之門即所謂乾坤易之門也乾道變化坤道其順乎乾坤道之門也乾利者義之和坤義以方外乾坤義之門也

此章言聖人以易而崇廣其德業蓋承廣大而言之也

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故

謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也擬之而後言議之而後動擬議以成其變化鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子

之所以動天地也可不愼乎同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或黙或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有愼之至也夫茅之為物薄而用可重也愼斯術也以往其无所失矣勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者

順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

舊謙卦下以乾上九文言繼之今按文言重出是謂衍文而下章大有上九一爻无所附麗應是錯簡今以大有一爻補于其中而乾之上九更不重出賾謂殽亂也聖人見天下之殽亂而擬諸形容以象其物宜如說卦所陳諸卦之象而取之是故謂之象動謂變動也典常也禮則天理之節文而人事之儀則也會謂理之所聚處通謂理之常行无礙處聖人見天下之動而觀其理之所聚而求其當行者以行其天理

節文之常繫之以辭而斷吉凶是故謂之爻所謂象者但據卦位所得之象而言之爻者據其爻之變動言之此所以不同也葢自初至上者位也或九或六者爻也言天下之賾亂似可厭惡矣而不見其可厭惡者言天下之至動若為所亂矣而未嘗有所亂也擬之而後言謂擬諸形容也議之而後動謂凡天下之動而觀會通以行其典禮也擬議以成其爻中之變化因以下七爻例之葢下七爻皆擬而後言議而

後動者也中孚九二兼言動言之同人九五謹言者也大過初六謹動者也謙九三謹言者也大有上九謹動者也節初九謹言者也解六三謹動者也中孚九二爻義本卦明矣此又以言行樞機言之言行樞機不可不謹故因鶴鳴子和之義取千里外之從違言之也同人九五所謂二人言九五與六二也其利斷金言至誠可以通金石也其臭如蘭謂其言之氣味相投也大過初六于本卦已詳此則言謹慎之至

以明謹動也謙九三亦于本卦已詳此則因謹言而發故曰語以其功下人曰德言盛禮言恭有德之言則盛有禮之言則恭也舊此處乃乾上九文言合是衍文而下大有一章无所附麗當是此處錯簡故以補之葢大有上九履信思順履者此身之舉動思者此心之發動也其義則已詳本卦矣節之初九不出戶庭本卦已釋此則謂言語為亂之階故君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成所以謹言也

解六三爻義亦于本卦已詳此又言慢藏之誨盜冶容之誨淫葢坎為盜六三動則互兌為少女之説故以誨盜誨淫言之欲其謹動也先儒但以此章七爻為言卦之用不知皆因擬之而後言議之而後動兩語發之所以初一爻則兼明言動之謹而下六爻則以謹言謹動相間發義此則先儒所未及也　或曰以象言之中孚初至三互兌為口言也二至四互震震為行行也三至五互艮艮為門闕四至上互巽巽

為木室與機也同人五之二則互兌口有號咷與笑之象兌為金為毀折互巽為草為臭故以其利斷金其臭如蘭言之也謙上體坤而伏乾且有互坎而下體有艮且伏兌焉互坎伏乾則勞而不伐有功而不德者也下體有艮伏兌則艮為躬兌為口禮言恭之象也三得位者也故曰致恭以存其位也　又按以大有補乾上九與張文饒述衍數合詳見下繫

此章因論爻象而以謹言動明爻義也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇于扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也是故四營而成易十有八

變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣子曰知變化之道者其知神之所為乎

天一至地十原在後章朱子謂其錯簡移至于此章之首又本象天數五以下舊在再扐而後掛之下乾之策之上朱子取而移于本章之首而繼于天一地十之下朱子之說當矣今從之天一至地十此河圖數也天數五謂天一天三天五天七天九也地數五

謂地二地四地六地八地十也五位相得而各有合相得者謂天一與地二相得天三與地四相得天五與地六相得天七與地八相得天九與地十相得也有合者謂天一與地六合而居北地二與天七合而居南天三與地八合而居東地四與天九合而居西天五與地十合而居中也先儒謂天一生水地六成之地二生火天七成之天三生木地八成之地四生金天九成之天五生土地十成之是也凡天地之數

五十有五者合天一至地十積之共得五十有五此河圖之數所以成變化而行鬼神者也葢天地之變化鬼神之屈伸皆不出乎河圖之數也自大衍之數五十至天下之能事畢矣明揲蓍之法然天地之數五十有五而大衍之數五十其用四十有九與天地之數似乎不合古今諸儒莫有得其說之的當者多謂大衍虛天數之五而其用又虛大衍之一皆不自然余嘗深思而得其說專述于大衍一書而辨之矣

今于此言其畧葢天地之數五十有五者天地之積數也大衍之數五十其用四十有九者天地之衍數也一與二成三二與三成五三與四成七四與五成九五與六成十一六與七成十三七與八成十五八與九成十七九與十成十九以其偶數言之為五者五而得五十以其竒數言之則三五七九一二五七九共得四十九大衍置偶數而用竒數故四十有九也若掛天一而再以天數合之則五與七合成十二

老陽之奇也七與九合成十六少陰之奇也九與十一合成二十少陽之奇也十一與十三合成二十四老陰之奇亦老陰之策也十三與十五合成二十八少陽之策也十五與十七合成三十二少陰之策也十七與十九合成三十六老陽之策也故四象之奇之策皆自此變焉至于分二揲四之象皆寓乎中以至三百八十四爻萬有一千五百二十之策旁通曲暢无不貫通難以詳述姑即其大數言之學者欲知

當于大衍索隱考之則得之矣自分而為二以下言揲法也揲法古今亦多不同有六說焉惟近世王忠輔之說得之其六說者畢中和劉禹錫朱子之法其策得萬有一千五百四横渠伊川之法其策得萬有二千六百七十二皆與萬有一千五百二十之策不合張轅一法莊綽一法蔡季通一法雖各得萬有一千五百二十之策而張轅則誤以二二之偶為一揲之奇三五之奇為兩揲之偶及用掛一于其間莊綽

則三揲皆用四十九數而掛一俱不在奇耦數中季通則輒癈掛一之一著又從而別掛之殆非聖人所謂其用四十九者故惟王氏忠輔之法為合于理其法止揲左而不揲右初則信手中分之此分而為二也置右手之半于大刻之內不揲以象地之静取左手一著置于格東一小刻而不用此掛一象三也次以左手之著四四而揲之于右象天在上而動運而西也此揲之以四也末後一揲餘一則以右手三著

歸之足成一揲此奇也餘二則以右手六著歸之足成二揲此耦也餘三則以右手一著歸之足成一揲此奇也无餘則以右手八著歸之足成二揲此耦也此名奇也或奇或耦置于格東之次一刻此歸奇于扐以象三年之閏也是為一變乃以右手餘著與先所置大刻者并而為一或四十四著或四十著信手中分之置右手之半于大刻不揲亦不掛一直以左手之著四四揲之于右末後一揲餘一餘二餘三或

無餘則以右手之蓍如前歸之足成奇耦置于格東

次二刻此閏後一扐為二變也乃以餘蓍與先第二

次所置大刻者幷而為一或四十蓍或三十六蓍信

手中分之置右手之半于大刻不揲亦不掛一直以

左手之蓍四四揲之于右末後一揲餘一餘二餘三

或無餘則以右手之蓍如前歸之足成奇耦置于格

東次三刻此閏後再扐為三變而爻成乃以右手餘

蓍與第三所置大刻者幷而為一或三十六蓍或三

十二蓍或二十八蓍或二十四蓍此名策也本揲之以四故四六為老陰四七為少陽四八為少陰四九為老陽然取先所置掛一及三扐之蓍并入策數復再分掛以求次爻所謂再扐而後掛也此再扐而後掛象再閏也乾之策老陽策也每爻三十六六爻得二百一十六坤之策老陰策也每爻二十四六爻得一百四十有四凡三百有六十此以變爻言若以少陽少陰不變言則乾六爻各得二十八通謂一百六

十八坤六爻各得三十二通謂一百九十二亦成三百六十令言乾二百一十有六坤百四十有四止以二老變爻論爾當期之日以氣盈論之一歲三百六十五日有奇以朔虛論之一歲三百五十四日有奇三百六十舉其中數言也二篇之策萬有一千五百二十有三說以老陰老陽言之老陽得六千九百一十二老陰得四千六百八共萬有一千五百二十此一說也以少陰少陽言之少陽得五千三百七十六

少陰得六千一百四十四亦為萬有一千五百二十此又一說也然以揲蓍每一爻合得變數言之則為老陽者八得二百八十有八為老陰者八得一百九十二為少陽者二十四得六百七十有二為少陰者二十四得七百六十有八共得策千九百二十七六爻六之則為萬有一千五百二十此又一說也先儒但取前二說而不問揲蓍變數之合不合故揲蓍變數與二篇之策不同豈理也哉故知揲法惟楊氏為

當也今猶恐其法學者有所未解别列諸圖以便學者之參考焉萬有一千五百二十當萬物數者非謂萬物止有此數亦言其大數爾如歲之氣盈朔虚非三百六十也又歸奇于扐以象閏五歲再閏故再扐而後卦先儒多謂三歲必一閏又兩歲再閏周而復始朱子畫為定圖亦止如此于歷法未深考也惟韓伯康謂十九年七閏為一章五歲再閏者二略舉大凡者得之而未詳余考之歷法自入章之始三歲而

逢首閏又三歲而逢次閏又三歲而逢第三閏為三歲一閏者三然後兩歲始逢第四閏此兩載逢閏之後又三歲而逢第五閏又三歲而逢第六閏為三歲一閏者二然後兩歲又逢第七閏葢一章之中通有七閏三歲一閏者五兩歲一閏者二爾若以五歲再閏言之則第三閏之三歲第六閏之三歲俱在五歲之中則謂三歲一閏者三五歲再閏者二也然則掛扐所以象閏者非謂三歲一閏之後必有五歲之再

閏也不過言閏有三歲而一者有五歲而再者故其一扐象其一閏者以再扐象其再閏者爾詳見索隱若夫四營舊謂分一掛二揲四歸奇其營為四也後二變不掛則止成三營不知所謂再扐後掛者正以後二變不掛故有是言爾若以左右手為再扐中間既不分而為二自然不掛何待有是言乎惟其後二變不掛故云再扐而後掛也葢四營者以每揲之間必有四者之不同或餘一或餘二或餘三或无餘其

所經營不出于此四者耳故必經夫三變而後能成一爻六爻則有十八變然後成卦引而伸之觸類而長之則六十四卦自此而成六十四卦之變亦自此而成如啟蒙所謂四千九十六卦皆觸類而長者也觸類而長至四千九十有六天下之能事畢矣顯道神德行者道因辭顯行以數神可與酬酢謂互為賓主反覆相變也可與祐神可助神明之德也夫子又贊之曰知變化之道者其知神之所為乎謂大衍卦

爻變化之道非人力所能為也　或曰後兩變不掛朱子所闢今何故取之曰著以得策為重如後兩變皆掛則不能得萬有一千五百二十之策是老陽少陰皆多二百五十六卦而老陰少陽皆少二百五十六卦其大體有礙故不敢從也曰二篇之策自以六十四卦九六而言何必求合蓍爻之策乎曰蓍猶形也卦猶影也蓍既偏枯而不全欲令其卦之全其猶形不全而責影之全也可乎曰老陽老陰止八而少

陽少陰各二十四不為偏枯乎曰以四象而論之其變若不齊以八卦而論之其變正等也

此章言大衍之數卜筮之法葢文王作易之舊夫子特因而明之爾中間閏數皆以冬至為歳首非夏正也學者詳之

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深

遂知來物非天下之至精其孰能與于此參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與于此易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與于此夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

前章言君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而

玩其占以象辭為一事以變占為一事爾今此章則分辭變象占為聖人之道四而其下以辭占為一事變象為一事互相發明也先儒謂以猶大象君子之以以者用也以言者所告之事也求諸易之言則有辭玩辭則知言之所指矣以動者所舉之事也求諸易之動則有變觀變則知動之所之矣制器以利用求諸易以制器則有象觀象則器之制度在其中矣卜筮以占事求諸易以卜筮則有占玩占則筮之吉

凶在其中矣制器如十三卦與鼎井是也卜者龜而非易也兼言之者卜筮之理一也猶下章云莫大乎著龜也是以君子將有所作為將有所行動問焉而以言問者問諸著也以言即上之以言也其受命也如響易受聖人之命而告于人如響之應聲也无有遠近幽深遂知來物或遠或近或幽或深皆可以知方來事物之吉凶也非天下之至精者安能如此乎所以極深者至精也此一節指尚辭尚占言參伍以

變謂用易之始求數之原也天數五地數五以五而參之得數五十有五者初考覈也衍而得偶數五十奇數四十有九者再考覈也以此奇偶之數而生四象之策數者三考覈也三考其天五地五之數以變之故參伍以變也錯綜其數如一與二合為三以至十七與十九合為三十六之類是也通其參伍之變而天地之文章章可見非成乎極其錯綜之數而象于此而辨非定乎如此非天下之至變者不能與于

此也所以研幾者至變也此指尚變尚象言之然尚辭尚占尚變尚象此皆易之用也盍亦求易之體乎易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故无思无為即无極而太極也寂然不動太極之靜也感而遂通天下之故太極之動也若以蓍卦言則蓍卦之示人未嘗有心也所謂无思无為也寂然不動蓍之未揲也感而遂通蓍之變化若以人心言則无思无為者吾心之无極而太極也寂然者感之體感通

者寂之用也以人心之太極自為感自為應而著之神即心之神也非天下之至神其孰能與于此哉再申言之曰夫易聖人所以極其至深之理研其幾微之事者也惟其極深故能通天下之志即上文所謂天下之至精者也惟其研幾故能成天下之務即上文所謂天下之至變也唯其至神故不疾而速不行而至言心之至神會易之至神不疾而自速不行而自至所以能通天下之志而成天下之務也末復結

之曰易有聖人之道四焉者此之謂也文法與乾文言上九其唯聖人乎文法同也

此章言易有聖人之道四而又以四者貫之于无思无爲之至神也

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏于密吉凶與民同患神

以知來知以藏往其孰能與于此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫是以明于天之道而察于民之故是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日

月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

上章言聖人通天下之志成天下之務故此章因而發明之夫易何為者也葢開物成務冒天下之道如

斯而已者也開物謂參伍以變錯綜其數成天地之文而定天下之象也成務謂惟幾故能成天下之務者也開物言作易之始事成務言作易之終事先儒謂冒者包而有之也惟其開物于先成務于後故能包乎天下之道而有之也惟易能成天下之務故聖人以之通天下之人其所欲為之志以之定天下之人所作之事業以之斷天下人心之所疑此言聖人之用易也盖通天下之志即開物之道也定天下之

業即成務之道也斷天下之疑即冒天下之道也因此又言易之用蓍蓍之德圓而神四十九蓍奇陽之數變通不測故圓而神卦之德方以知六十四卦陰耦之數各有定象故方以知六爻之義易以貢易謂變易貢謂告也六爻之義因其四營成易以告于人也或曰貢猶獻也如書獻卜之謂其義俱通聖人以此洗心退藏于密吉凶與民同患夫聖人之未作易也憂患後世可謂深矣及其既作易也則蓍之神卦

之知六爻之易有以代聖人之口而獻其象以告天下聖人前民憂患之心可以一洗而退藏于无思无為寂然不動之中矣而聖人方且吉凶與民同患焉所謂感而遂通天下之故者也葢易无思无為寂然不動感而遂通者也若聖人以此洗心退藏于密而吉凶不與民同患則豈聖人純亦不已之心哉故云為動作亦且求之蓍龜焉此其所以為聖人也此應通志定業斷疑而言之也神以知來蓍之德也即聖

人之德也而聖人猶自問諸蓍知以藏往卦之知也即聖人之知也而聖人猶自問諸卦故曰其孰能與于此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫聰明睿知神武言聖人之作易神且知也而曰不殺則是可以洗心藏密而不自神其神不自知其知也不自神其神不自知其知是不有其有也不自有其有是神武而能不殺者也此應蓍卦之神知而言之也明于天之道故知神物之可興察于民之故故知民用之不

可不開其先也聖人以其神物之能前民用故使人以此齋戒以神明其德也神明者謂蓍龜也湛然純一之謂齋肅然警惕之謂戒使人于此齋戒以考其占以一心之神明而通乎蓍龜之神靈也既言一心之神明又復推原易之所以為神明者闔戶之謂坤闢戶之謂乾闔戶即所謂寂然不動也闢戶即所謂感而遂通也一闔一闢謂之變闔而闢闢而闔靜復動動復靜易之變也往來不窮闔則往闢則來往而

來來而往此易之通也見乃謂之象象即此易之見于外者形乃謂之器器即此易之形而下者制而用之謂之法聖人之制用無非此易也利用出入民咸用之謂之神或出或入無所不利百姓之日用無非此易也然易之所以為易者太極也太極者總天地萬物之理而名之所謂極至之理也有太極則生兩儀有兩儀則生四象有四象則生八卦此以揲蓍言之分而為二兩儀也揲而得老陽老陰少陽少陰四

象也既得四象則乾坤震巽坎離艮兊由此生焉此以蓍策言之也先儒以此為加一倍法以伏羲八卦言之謂太極生一奇一耦為兩儀兩儀之上各加一奇一耦成四象四象之上加一奇一耦成八卦者固同此理特此章則自揲蓍而言之耳八卦既生則或吉或凶由此而定矣吉凶由此而定則天下可以趨吉避凶大業由此生矣此言八卦定吉凶顯是揲蓍事若伏羲八卦則且示成象未見其為定吉凶故也

既言生大業遂言其所以為大者有六焉以言乎法象則莫大乎天地矣以言乎變通則莫大乎四時矣以言乎縣象著明則莫大乎日月矣天地以乾坤言四時以震兌離坎言日月專以坎離言也崇高莫大乎富貴此以卦之五位言也備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人此以聖人用易言即下篇十三卦所陳也探至賾之象索至隱之理鉤深而致其遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜易

但用蓍兼龜言之猶上章言卜筮也既言大業矣又復以聖人之則效象者言天之生神物謂蓍龜也聖人則之天地變化謂乾坤也聖人效之天垂象見吉凶日月之行或盈或缺坎離也聖人象之河出圖洛出書聖人則之曰河圖者天一至地十者是也洛書者戴九履一左三右七二四為肩六八為足者是也先儒或誤以河圖為洛書洛書為河圖至朱子而後正之然其所謂劉牧誤置則未詳也劉牧之前其誤

久矣易卦本取河圖非取洛書特與洛書旁通耳至此又言易有四象所以示也言隂陽老少也繫辭焉所以告也言卦爻之辭也定之以吉凶所以斷也言大業以吉凶而生也此三句又應上易有大極一節也此下舊有大有上九一爻似因吉之一字附之若以此章言則言聖人作易用易之大㫖不當單引此一爻以為結朱子以為恐當在前七爻章横渠謂當在下繫令按乾上九文言重出而此章無所附麗正

是錯簡故以補于上章讀易者其詳之

此章因開物成務而推原聖人作易用易之事也

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措

之天下之民謂之事業是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人黙而成之不言而信存乎德行

章首先設問而自答之書不盡言聖人之言書所不能盡也葢言无窮而書有限也言不盡意聖人之意

言又不能盡也意无窮而言有限也聖人之意形于言聖人之言託于書書既不能盡聖人之言言又不能盡聖人之意則聖人之意終不可得而見乎夫子則以五畫字荅之聖人之立為象者所以盡其意也立象如設卦所陳之象是也設為卦者所以盡情偽也設卦如六十四卦之往來變遷也繫辭焉所以盡其言如文王卦辭周公爻辭言无不盡也變而通之以盡利變通謂某卦某爻變之某卦所以利天下後

世也鼓之舞之以盡神謂其辭之鼓舞鼓之于此舞之于彼莫知其然所以盡天下之至神也然則聖人之作易可以盡情僞可以盡利可以盡神又豈止于盡言盡意而已哉卦象莫大乎乾坤故又以二卦言之乾坤其易之緼緼謂所包畜者六十四卦之變皆在于乾坤之中凡陽皆乾凡陰皆坤也畫卦定位二者成列而易之體立矣乾坤毀謂卦畫不立則无以見變通之妙无以見變通之妙則乾坤之用亦為之

息矣此以乾坤言之然隂陽形而下者也太極形而上者也有太極而後有隂陽形而上者謂之道太極也形而下者謂之器隂陽也即此太極之理因其隂陽之化而裁制則謂之變推此太極之理而行之則謂之通舉此理而措之天下之民謂之事業事業无非太極也乾坤可毁太極不可毁也兩兩對立者執方之器也生生不窮者變通之道也見天下之賾而擬諸其形容象其物宜者象也見天下之動觀㑹通

以行其典禮繫辭以斷吉凶者爻也此兩語前已見葢變通事業者易之道象與爻者易之器也既以七謂字言易矣又以六存字言之極天下之賾存乎卦即所謂見天下之賾謂之象者也鼓天下之動存乎辭即所謂見天下之動謂之爻者也化而裁之存乎變推而行之存乎通皆因上文言之但上文止言其所以立名此則言其所以寓之理也神而明之存乎人即上所謂神明其德也默而成之不言而信存乎

德行即上所謂无思无為寂然不動與夫退藏于密者也中庸言天道而歸之无聲无臭此篇論易道而歸之不信而信則有言不若忘言矣非天下之至誠其孰能與于此哉

此章始謂以言盡易終謂不以言盡易葢明易之道雖寄于辭而又當會易意于忘言之妙也

欽定四庫全書

經部

易象義卷十五

詳校官内閣學士臣瑞保

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

謄録副貢生臣杭光晋

易象義卷十五

宋 丁易東 撰

繫辭傳下

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趣時者也吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也夫乾確然示人易矣夫坤隤

然示人簡矣爻也者效此者也象也者像此者也爻象動乎内吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

八卦成列乾一兊二離三震四巽五坎六艮七坤八也因而重之謂八卦之上各加八卦成六十四卦也八卦成列相對交錯六十四卦之象已在其中矣因而重之則三百八十四爻竒耦九六在其中矣剛柔相推于六位則雖未繫辭而六爻之變已在其中矣此三句言伏羲之易也繫辭焉而命之謂文王作卦

辭周公作爻辭以命其吉凶雖未筮得九六而九六之動已在其中矣吉凶悔吝辭之所命也生乎卦爻之動者也謂占用九六也剛柔者立本者也此謂奇耦之畫也變通者趣時者也此謂九六之變也立本者一定不易者也變通者隨時變易者也吉凶者貞勝者也貞者正而常也聖人用易雖曰趨吉避凶然貴乎常正變化推移吉者固以常正而吉凶者亦或以常正而凶君子于此豈可專趨吉避凶哉但知常

守其正道耳若但趨吉避凶則當否剥之時君子將為小人之從矣常守其正道而勝固可以吉守其正道而凶亦不避焉但以正道勝耳如大過之上六與節之上六是也知乎此然後善明易然後善用易也因而明貞之義曰天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也天地以常正之道而示人者也日月以常正之道而明照者也天下之動亦以一理為常守之正也此言吉凶非所計但貴乎

能守其常正耳以易卦象推之天地之道指乾坤言也日月之道指坎離言也天下之動指六十四卦變動而言也又推明天地之所以貞觀蓋乾確然示人以易是乾以易為貞也坤隤然示人以簡是坤以簡為貞也確然者陽剛之健隤然者陰柔之順也爻者效此則效亦以簡易為貞也象者像此則象亦以簡易為貞也爻象動乎内内謂本卦也吉凶見乎外外謂之卦也功業見乎變即動乎内之變聖人之情見

乎辭即吉凶見乎外之辭爻象動則吉凶見矣然聖人之功業因變而見所以變凶為吉者聖人之功業也聖人之辭所以寓聖人之情者也因其辭以觀其情則知聖人之與民同患矣吉凶貞勝守正道而凶固不避也聖人吉凶與民同患功業因變而生亦不聽世道之終凶也此聖人之所以為聖人也不言聖人之心而言聖人之情者專以聖人與民同患者言之也

此章申言上篇乾坤易簡之理而推言貞悔之道
盖天下之動惟貴乎貞而不當以悔累其心聖人
與民同患則自能變凶為吉不使貞者之有悔也
天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何
以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義古者包犧氏之
王天下也仰則觀象于天俯則觀法于地觀鳥獸之文
與地之宜近取諸身遠取諸物于是始作八卦以通神
明之德以類萬物之情作結繩而為網罟以佃以漁盖

取諸離包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耒耨之利以教天下蓋取諸益日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤刳木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺椁蓋取諸大過上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬是故易者象也象也者像也彖者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也

因上章功業見乎變而明聖之功業也天地之大德曰生有天地然後萬物生焉是天地之大德曰生也聖人之大寶曰位成位乎其中居五位者也乾元坤元天地之所以生也元在人為仁故聖人之守位曰仁也萬物者天地之所以生以養萬民者也財乃天地所生之物故聖人以之聚人焉然萬物生於天地之間苟取之不以道用之不以節豈其義哉故必理財正辭禁民為非乃可謂之義也正辭正理財之辭

也財者人之所爭茍不禁其非則財非所以生民反所以禍民矣將以明聚人理財之事故以十三卦制器尚象者言之古者包羲氏之王天下也仰則觀象于天日月風雲之類俯則觀法于地山澤水火之類也觀鳥獸之文與地之宜鳥獸之文如震為蒼龍離為朱鳥兊為白虎坎為玄武之文也地之宜謂四方四維八卦之位山澤高卑五土之宜近取諸身如乾為首之類遠取諸物如乾為馬之類於是始作八卦

以通神明之徳謂知吉凶來物无不通也以類萬物之情謂以逺近愛惡類其情也作結繩以為網罟以佃以漁葢取諸離者佃以羅鳥獸漁以網魚鼈明兩作離兩目相承之象籩實中虚結繩為目之象其體中虚為物所麗之象上古結繩而治是伏羲以前已有結繩矣作為罔罟者包羲也包羲既取重離則因而重之者已在包羲非文王矣神農氏斲木為耜揉木為耒耒耨之利以教天下葢取諸益耜者耒首耒

者耜柄斵木木之削鋭者揉木木之曲者因而為之順之性也震巽皆木上動下入耒耜之象天下之益莫大於稼穡故取諸益日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所葢取諸噬嗑者日中為市上明而下動也離明萬物相見有聚貨之象震動有交易之象噬與市同音嗑與合同音故取市合之象周禮有三市此獨言日中者意古今不同歟此益與噬嗑二卦則神農氏之所取也葢為罔罟鮮食也

為未粒艱食也艱鮮既奏於是有懋遷有无之事焉黄帝堯舜通其變使民不倦者通其變因其窮而通之也故能使之不倦神而化之因時立政而民皆不知其所以然也故能使之得宜變者作其興起之心化者順其自然之理此易道也易窮則變變而後通行通行而後永久黄帝堯舜所以垂衣裳而天下治者同此道也乾坤變化而无為黄帝堯舜亦通變神化而天下自治取諸乾坤者取其變也垂衣裳取乾

坤取旡為象上衣乾而下裳坤也刳木為舟剡木為楫以下皆通變宜民之事然非專指黄帝堯舜而言其曰後世聖人者統而言之也上言取乾坤者以時運變遷而器用之不可不備也體易之大全此言取諸他卦者則一器之各具一理也易中之一義其曰蓋取諸此者非必觀此象而後為此器也亦以況聖人制作出自然之理而已刳木為舟剡木為楫取諸渙者刳木為舟虛其中者因而為舟剡木木之上鋭

者因而為楫渙卦木在水上舟楫之象以濟不通濟渙之意服牛乘馬取諸隨者服牛乘馬因其性也下動上說隨順人意也重門擊柝取諸豫者豫備之意又坤為闔戶有重門象一陽動於中有擊柝象也斷木為杵掘地為臼取諸小過者斷木木之斷者掘地地之成窟者小過之卦下止上動臼杵之象也弦木為弧剡木為矢取諸睽者弦木弦彎之木也睽之上又有張弧說弧之義弧矢之用以睽離為用故也又

睽乖然後以威服之也以上七卦則黄帝堯舜之所取也上古穴居而野處所謂有巢氏之時後世聖人易之以宫室上棟下宇以待風雨取諸大壯者宫室有壯固之意大壯二隂在上四陽在下剛以承上柔以覆下有上棟下宇象棟屋脊棟也直承而上故曰上棟宇謂椽兩垂而下故曰下宇也古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數即孟子所謂其顙有泚之時衣之以薪則未有棺槨也封謂積土

為墳樹謂種木以標其處喪期无數者哀盡則止也後世聖人為之制禮然後棺槨有度則喪期可知矣養生不足以當大事惟送死可以當大事故臼杵之利取於小過不敢過於厚也棺槨之利取諸大過寧過於厚也或曰棺槨取柔包剛之義上古結繩而治後世聖人易之以書契取諸夬者三皇以前未有文字大事結其大繩小事結其小繩姑以為誌爾民淳事簡故如此而足追其後也非易之以書契不可言有

所不能理則造書以記之事有所不能信則造契以信之皆明夬之義也後世聖人不指言其名意失傳而未知所始乎孔安國謂伏羲造書契亦以意言之耳樸鄉呂氏之説如此以上十三卦皆通德類情之事也既傳十三卦復結之曰易者象也象也者像也言聖人取象於卦以制器因其象似而取之者也彖者卦之材而效其動也吉凶生而悔吝著者先儒謂罔罟捕獸也而或為獸傷耒耜植稼也而或有水旱

市以交易或以啓事衣裳辨分或以啓借舟楫能載亦能覆弧矢能威亦能敗牛馬駕車有時而説輹書契防欺有時而偽作凡此之類皆吉凶生而悔吝著也　或曰以象變言之離為目固罔罟之象佃者取禽漁者取魚離為雉佃也兊為澤而巽為魚漁也故取諸離也神農斲木為耜揉木為耒蓋取諸益者益下震上巽而互艮互坤震為稼巽為木艮為手坤為土以手用木入土種稼耒耜之象故取諸益也日中

為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所

蓋取諸噬嗑者震下離上離日在上日中也震有伏

巽震為大塗巽為近利市三倍為市也本自否來上

乾下坤坤為衆致天下之民也乾為金玉聚天下之

貨也乾之九五易坤之初六成噬嗑而初得位交易

而退各得其所也故取諸噬嗑也黄帝堯舜通其變

使民不倦善用易者也神而化之乾也使民宜之坤

也易窮則變變則通通則久言黄帝堯舜之通其變

默合乎易中用九用六之理也垂衣裳而取乾坤者乾在上為衣坤在下為裳已見上文刳木為舟剡木為楫以濟不通致逺以利天下取諸渙者下坎上巽木在水上固舟楫之象而互艮手取運楫之象也伏有兊金所以刳之也服牛乗馬引重致逺以利天下蓋取諸隨者隨自否来乾為馬為逺坤為牛為重坤初之上為引重乾上之初為致逺互艮為背互巽為股股在馬背乗馬也巽為繩艮之少男以繩驅之服

牛也故取諸隨也重門擊柝以待暴客蓋取諸豫者豫下坤上震而互艮坎坤為闔戶艮為門重門也坎為堅木震為聲擊柝也坎為盜暴客也故取諸豫也斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟取諸小過下艮上震互有兊巽兊金斷巽木而動于上杵也兊金掘艮土而止于下臼也故取諸小過也弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽者下兊上離而互有坎坎堅木也又為弓離為矢用兊金而弦

剡之也故取諸睽也上古穴居而野處後世聖人易之以宫室上棟下宇以待風雨取諸大壯者下乾上震互有兊震木在上為棟乾天在下為宇伏巽風雨仰兊澤待風雨也故取諸大壯棺槨取諸大過者下巽上兊而互有乾巽木在下而口向上乾人居中棺之象也或曰大過无反對自為反對上下反對皆木有棺槨之象故取諸大過也書契取諸夬者下乾上兊乾金而兊亦金符契也乾居亥而兊居酉奎主文

章而居戌壁主圖書而居亥盖乾兊間為書契之象也一曰夬以乾金為言於内兊金為决於外書以刀决之故為書契之象一曰乾為天兊為口舌書契者其代天之口舌乎亦通百官以治萬民以察則以乾金兊口居王庭而宣布治道之象也故取諸夬也此則以象變言之也又有以卦變言上古者謂大壯自遯来遯上古之時也遯下艮伏兊上乾伏坤艮土兊穴穴居也天際之地野處也大過亦自遯来遯上古

之時也上乾爲衣互巽爲木薪也衣之以薪之象天際之土葬中野也坤震俱伏不封不樹坤雖喪无坎離日月喪期无數也夬自姤來姤上古之時也巽爲繩乾爲上治故結繩而治其言象非不可通但章指言後世聖人制器尚象非主上古而言恐失之鑿故不敢從也况十三卦如前取象已近於鑿但以象推求不容不然耳何可又以卦變言上古乎　又按張文饒曰十三卦始于離自離至益十二位自益至噬

嗑四十三位自噬嗑至乾四十四位自乾至渙五十八位自渙至隨二十二位自隨至豫六十三位自豫至小過四十六位自小過至睽四十位自睽至大壯六十位自大壯至大過五十八位自大過至夬十五位自夬至離五十一位總五百十二位此十三卦蓋明律呂數也陽爻四十二者六律數也隂爻三十六者六呂數也故太玄律呂本數共七十有八也總五百一十二則八卦各變六十四之數故先天律呂聲

音變數極于五百一十二位也卦有十三實象十二事坤附於乾也蓋律呂之數十二當月十三當閏非正數也其說甚長此稍明白姑載于此

此章因功業見乎變而論聖人聚人之事故以十三卦之制器尚象者明之

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦偶其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也易曰憧憧往来朋從爾思子曰天下何思何慮

天下同歸而殊途一致而百慮天下何思何慮日往則月来月往則日来日月相推而明生焉寒往則暑来暑往則寒来寒暑相推而歳成焉往者屈也来者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也易曰困于石據于蒺藜入于其宫不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可

得見邪易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也子曰小人不耻不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳

凶子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也子曰知幾其神乎君子上交不謟下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子

知微知彰知柔知剛萬夫之望子曰顔氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉天地絪緼萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

此下蓋因首章貞夫一之旨以明一致之理陽卦謂震坎艮也陰卦謂巽離兊也然陽卦則一陽爻而二陰爻陰卦則一陰爻而二陽爻所謂陽卦多陰陰卦多陽也其故何也蓋陽卦以竒為主陰卦以耦為主故也然而陽為君陰為民陽卦以一君而統二民則君子之道也陰卦以一民而奉二君則小人之道也陽為君蓋陽卦自乾來乾為君故也陰為民蓋陰卦自坤來坤為民故也因是以明致一之義故首舉咸

卦之四言之憧憧往来朋從爾思咸九四之爻辭也夫子謂天下何思何慮天下之動貞夫一者也何以思慮為哉必思而後從則其所從者亦狹矣道本同歸而一致天下自殊塗而百慮殊塗因憧憧往来而言百慮因朋從爾思而言也又因憧憧往来而明往来之理日月往来而明以之生日月无思也寒暑往来而歲以之成寒暑无思也往者為屈来者為信屈信相感而利以之生何以思慮為哉此謂往来之理

同歸也尺蠖之屈將以求信龍蛇之蟄將以存身當其信則尺蠖之微亦屈以求信當其屈則龍蛇之大亦蟄以存身此謂屈信之理一致也精義入神以致用利用安身以崇德此又言人之于往來屈信之理同歸一致也精義入神以致用者凡所以精于義理而入于神妙者非忘物也將以致用也凡所以利于致用而安其身者非狥物也所以崇我之德也出而致用入而崇德皆屈信往来之理也内外交相養互

相發也過此以往未之或知先儒謂盡力於精義利用而交養互發之機自不能已自是以上亦无所用其力矣至窮神知化乃德盛仁熟而自致也然未之或知者往而屈也自致者来而信也是亦感應自然之理所謂陰陽推行有漸為化合一不測為神是也若以咸卦象論之九四動則成坎離坎為月而離為日日月相推之象也坎為寒離為暑寒暑相繼之象也互乾為龍互巽為蛇蠖龍蛇屈伸之象也此一節所

以明同歸一致之理也然其要在精義入神利用安身兩語下引數爻皆申此一段之餘意也困之六三解之上六噬嗑之初九上九否九五皆自安身言也鼎之九四因安身而轉歸精義也豫六二復初九自精義言也能精義則知其致之一故舉損之六三以繼之知其致之一而後能安其身故又舉益之上九以繼之也今復以諸爻分釋之困之六三不能安其身者也困于石則非所困而困焉者也名必辱矣據于

蒺藜則非所據而據焉者也身必危矣既辱且危死期將至故入其宫不見其妻凶觧之上六則以己身之安而治其不安者也隼在高墉之上則不安者也君子藏器于身待時而動則能安其身久矣故其動无不利也括謂括結而有滯礙也動而不括則所向无滯是以出而有獲也噬嗑之初九上九皆不能安其身者也小人不以不仁為恥不以不義為畏其安為不仁不義之歸不見利則不勸不威之則不懲君

子小懲而大戒正欲使之安其身故屨校滅趾在君子觀之亦不安矣而使小人之知戒是乃所以安小人也善不積不足以成君子之名惡不積不足以滅小人之身小人以小善為无益而弗為故无一毫之善以小惡為无傷而不去故至于惡積而不可掩罪大而不可解向使因懲而能戒于初九則不至于何校滅耳之凶矣否之九五因其不安以圖其安者也能知危者所以安其位能知亡者所以保其存能知

亂者所以有其治君子安不忘危存不忘亡治不忘亂其亡其亡繫于苞桑所以危而能安也鼎之九四折足而覆公餗不安亦甚矣蓋以其徳薄位尊力小任重故也然必曰知小而謀大者則以其无研精于義之功也故此又因其身之不安而責其義之不精所以引入精義處也若夫豫之六二則君子之精義入神者也故曰知幾其神乎六二君子上交于三而不諂下交于初而不瀆其知幾者乎幾者動之微吉

之先見者也非精義入神其孰能知之君子見幾而作不俟終日知微知彰知柔知剛者萬夫之望者也故曰介于石不終日貞吉此成德事也若夫以用功言之復之初九不遠復无祇悔如顏子者蓋近之矣有不善未嘗不知知之未嘗復行其亦見幾而作者乎此不遠之復所以為元吉也然利用安身固本于精義入神而精義入神者蓋由能知天下一致之理也知損之六三所謂三人行則損一人一人行則得其

友者正所以言致之一也致一者以我之一致彼之一者也兩者相交致而合為一者誠之至也天地之合其致則以氣之一也男女之合其致則以情之一也萬物化醇而本于天地之致一萬物化生而本于男女之致一研義之精而至于此則有入神之妙矣然恐學易者一向好髙而不知實踐諸身也又以安身之事結之益者損之對也損之六三精義事也益之上九安身事也君子安其身而後動易其心而後

語定其交而後求修此三者故能全也易謂和易不能安其身而危以動則民不與矣不能易其心而懼以語則民不應矣不能定其交而欲求則民莫之與矣莫之與則傷之者至故莫或益之或擊之所以然者以其立心勿恒而致凶也大抵天下之理貞夫一者也此章首以陽一君二民明所主之不可不一繼以咸之朋從者言之明此心之不可不一繼又以損之致一者言之明天地男女之未嘗不一而中間則

以安身精義兩端迭明之蓋安身者力行之事精義者致知之事皆不可不主乎一此聖人所謂貞夫一者也學者其可不用心焉　張文饒曰上繫自中孚九二至同人九五通十七卦一百爻自同人九五至大過初六通十六卦八十七爻自大過初六至謙九三通五十二卦三百九爻自謙九三至乾上九通五十一卦三百四爻自乾上九至節初九通六十卦三百五十爻自節初九至解六三通四十五卦二百六

十七爻自解六三至中孚九二通二十二卦一百二十二爻總二百六十三卦除疊者七卦則二百五十六卦總一千五百四十三爻除疊者七爻則一千五百三十六爻者即經世卦氣圖二百五十六卦之爻也下繫自咸九四至困六三通十七卦九十六爻自困六三至解上六通五十八卦三百四十六爻自解上六至噬嗑初九通四十六卦共二百六十六爻自噬嗑初九至上九共六爻自噬嗑上九至否九五通

五十六卦三百三十爻自否九五至鼎九四通三十九卦二百二十八爻自鼎九四至豫六二通三十一卦一百七十九爻自豫六二至復初九通九卦四十八爻自復初九至損六三通十八卦一百五爻自損六三至益上九通二卦十爻自益上九至咸九四通五十四卦三百一十七爻總三百三十卦除疊者十卦實三百二十卦也總一千九百三十一爻除疊者十一爻實千九百二十爻得三百二十卦之爻也先

天卦數一三五七陽數也若一十六則四四也總八卦而二百五十六與上四卦乾兊巽坎之數同二四六八者隂數也若二十則五四也總八卦而三百二十與下四卦離震艮坤之數同故知繫辭暗具先天數也又曰上繫敘七爻者明天用七也七者天變之贏其實為二百五十六卦得六十四卦之四則天用四象也下繫敘十一爻者明地用十一也十一者五六天地之合也其變為三百二十卦得六十四卦之

五則地用五行也故先天圖左四卦乾兊離震變三十二卦得數二百二十四約之每卦而七左者陽也陽之用升為天之體則上四卦得數二百五十六也右四卦巽坎艮坤變三十二卦得數三百五十二約之每卦而十一右者陰也陰之用降為地之體則下四卦得數三百二十也其說甚長不能盡載今姑擇其明白者載之于此若以此說推之則大有上九正當補上繫中乾上九一爻蓋謙九三至乾上九通五

十一卦三百四爻乾上九至節初九通六十卦三百五十爻共通得一百一十一卦六百五十四爻令以大有補之則謙九三至大有上九通六十四卦三百八十二爻大有上九至節初九通四十七卦二百七十二爻亦共通得一百一十一卦六百五十四爻以大有上九補乾之上九亦與文饒之數合則文饒之說似不可廢

此章因上文貞夫一而反覆推明夫一致之理上

繫引諸爻以明言動下繫引諸爻以明知行學者莫急于此也

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤隂物也隂陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德其稱名也雜而不越于稽其類其衰世之意邪夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

乾坤易之門六十四卦之變易皆自乾坤二卦而出也乾陽物也坤陰物也乾坤雖以性言然寓于陰陽則可以物言也道即器器即道之謂也凡六十四卦剛柔之體皆合德于乾坤之二卦也故聖人作易以體天地之撰以通神明之德撰造作也如巽乎三子者之撰之撰猶言天地之所為也謂剛柔相推而生變化者體者以卦爻體之也神明之德謂無有遠近幽深遂知來物者通者以卦爻通之也其稱名也雜

雖雜然而陳然不過稽考其類如說卦中八卦之象各以其類也此即上繫所謂言天下之至動而不可亂之意也其衰世之意邪以其詳吉凶悔吝之變非風俗淳厚之世所有故也或以此衰世指文王與紂之事則失之拘矣夫易彰往而察來者也彰其已往之事察其方來之變如所謂神以知來知以藏往之謂也天下之事有顯者有幽者顯者易玩故其辭微而隱所以使人之深求而後得也幽者難通故其辭

闡之明所以使人一見而易知也開謂開闡卦爻而各當其名各辨其物謂六十四卦之象明其為陰物陽物也正言斷辭正言猶必也正名之正正其言正其卦爻之義也斷其辭定其卦爻之占也如此可謂備矣其稱名也小其取類也大如茅棘莧陸鼫鼠豚魚之類物名之小而其取類皆本乎陰陽則大也此申釋當名辨物也其旨遠其辭文如或躍在淵而有可進可退之義黃裳元吉而有守中居下之義此申

釋斷辭也其言雖曲而于理則中如泰之包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行之類言雖曲而理則中也其辭雖肆而其言則隱如姤之以杞包瓜含章有隕自天之類事雖肆而言則隱也此申釋正言也因民心之疑貳以濟其行以明失得之報者此總結也民心或失或得而有所疑故明其失得之報以不疑其所行也

此章詳言聖人作易當名辨物正言斷辭之旨

易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也履和而至謙尊而光復小而辨于物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

中古謂文王也作易者其有憂患謂在羑里之時也

包犧雖重六十四卦而未有辭文王始繫之辭則易之興也何以知其憂患邪于九卦之義知之也履德之基上天下澤定分不易然後其德有以為基而立謙德之柄甲以自牧所當執持而不失者也復德之本不遠之復善由此而生者也恒德之固久于其道非物欲所能變動也損德之修懲忿窒慾所以修身也益德之裕遷善改過所以長善也困德之辨致命遂志所以驗其德也井德之地无喪无得不改其所

止也巽德之制巽順于理所以制事宜也此初陳九卦但辨其名也履和而至兊說之和至乾健也謙尊而光以九居三三居下體之上而艮為光明尊而光也復小而辨于物少陽之震下生甚微而不為坤陰所混也恒雜而不厭日月往来四時變化代明並育不相厭也損先難而後易損其忿慾其初甚難習熟使易也益長裕而不設見善則遷充其善心非假作為也困窮而通其剛雖掩而不失其亨井居其所而

遷井雖不改而往来井井能及物也巽稱而隱行權稱物而隱伏不露也此再陳九卦所以明其義也每句皆以兩字相反成文也履以和行知和而和不以禮節不可行也謙以制禮禮自卑而尊人不以謙制不能行禮也復以自知有善不善必自知之所以不遠復也恒以一德始終惟一不貳以二不参以三也損以遠害損于自奉則不害物物亦不害之也益以興利推己之益因而利物其利博也困以寡怨行有

不得反求諸已又何怨也井以辨義已雖不遷而能
濟物人已有辨也巽以行權權事之宜知所輕重也
此三陳九卦所以明其用也然辨之一字在三陳之
中皆有而所辨不同初以困為辨中以復為辨終以
井為辨困之辨辨已也復之辨辨物也井之辨辨人
已也聖人處憂患而明此九德始于履履踐于已也
終于巽巽順乎人也有履踐不能巽順或過于剛健
有巽順而不能踐履故過于柔順剛健柔順貫乎始

終此文王之所以為文王也　張文饒曰上經履當十謙當十五復當二十四總四十九天地之數五十五之中去一二三之真數六以為地之用也下經恒當二損當十一益當十二困當十七井當十八巽當二十七總八十七數則九九之外得天之六以為用也通一百三十六即自一至十六之積數也十六數者自一至十得五十五則天地本數也自十一至十六得八十一九九也若上經用至離則為三十共成

十五止用復者存六也下經止用至震則為二十一共成八十一加用至巽者用六也是故天數七七存六以與地地數九九用六以承天也又曰九卦之位積一百三十六即十六位之積數三陳之則四十八位矣六十四卦之中去一用三即八卦之變六十四而八卦之爻四十八之理自履至巽共得四十八數自乾至履而九自巽至未濟而七始終共去十六為不用之一上經上存一九以為體而用七下經下存

一七以為體而用三九天地相依故七九互存也又曰上經用三下經用六者天以三分終于六而成天之用始于三成于六也又曰總九卦之爻陽爻二十有六三之而七十有八則律呂之體數陰數也陽以陰數為體也陰爻二十有八三之而八十有四則七宫周十二律之用數陽數也陰以陽數為用也其說甚長今姑取其稍明白者載之于此學者詳之

此章三陳九卦以明聖人處憂患用易之道也

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適其出入以度外内使知懼又明于憂患與故无有師保如臨父母初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

易之為書不可遠者猶言不可須臾離也其為道也屢遷所謂隨時變易以從道也變動不居至唯變所適言其道之屢遷也六虛者卦之六位也變動者九六也九變而成八六變而成七不定居而周流乎六

位之虚也六位止言其位而不言具剛柔之爻故以虚言也上下无常周流六虚剛柔相易變動不居也惟其无常而相易故不可為典要謂其无定凖也唯變之所適而已此明道之屢遷也自其出入以度外内至道不虚行明易之不可遠也出謂爻之自内而之外者也入謂爻之自外而之内者也度猶過也由此度彼由彼度此之謂也此即所謂周流六虚也其度内外而變動不居所以使人之知懼也其辭之所

繫明于憂患與其所以然之故雖无有師保之嚴亦如臨父母之側言其訓戒雖不嚴厲而其憂患後世之深如父母之于子也入易之初但循其卦爻之辭以揆其嚮方既皆有典常之可據所謂言天下之至動而不可亂觀其會通以行其典禮者也然必待其人而後行所謂人能弘道非道弘人所以勉人之不可遠乎易也

此章言易之道雖屢遷而人不可遠之也

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

易之為書原始要終以為質者始于初爻終于上爻

以成一卦之體質也六爻相雜或陰或陽惟其時物之宜也其初吉凶未定故其辭多擬議而難知其終則吉凶已成故其辭決定而易知也本末也者初為本而終為末也若夫雜物以下則舉中爻言之探雜八卦之物撰定六爻之德辨其德與位之當否則非其中爻不備也中爻即所謂互體也雖以互體為象然亦要其六爻之存亡吉凶而觀之則其義居然可知又豈以中爻為限哉若知者于此觀其彖辭則思

過半矣又豈以六爻為限哉蓋彖或論二體或論一二爻之相易故也雖言不專泥于中爻然中爻亦不可不知也二與四同功而異位同功謂同為柔而又同一互體也而其善則不同二與五應則多譽四與五近則多懼也譽固善也戒懼亦善也以柔居二視四為遠于五若不利矣然其所以多譽而其要无咎者以其用柔而得中也三與五同功而異位同功謂同為剛而又同一互體也而其位亦不同三處下位

之極則多凶五體尊位則多功也三賤而五貴故也
至于三之所以多凶者蓋以柔處之則不當位而危
以剛居之則重剛不中亦為太勝故多凶也二四三
五同為中爻而其所居不同則有譽懼凶功之異也
此合六爻而發明以初上對言二四對言三五對言
蓋初難知不如上之易知四多懼不如二之多譽三
多凶不如五之多功也然此亦大槩論爻位耳六十
四卦不盡如此特舉其多者耳

此章合六爻而分别位之緩急也

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

易之為書也廣大悉備有天道焉隂與陽也有人道焉仁與義也有地道焉柔與剛也兼三才而兩之故為六爻六者非他三才之道六位是也有所變動故

曰爻謂九六也九六奇耦隨其六位所居以為等故曰物物指陰陽言之也物相雜則有文章故曰文文不當故吉凶生焉當則吉不當則凶但言不當者文勢然也如上繫潤之以風雨不言散也

此章蓋論爻位之相得不相得也按上章則專論六位此章則專論爻位之當否蓋推考卦爻之要也

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之

事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

易之興在文王羑里之時蓋殷之末世而周之盛德也而其辭危夫子殷後雖美文王之盛德亦不能不感傷乎殷之末世也以其辭危如其為文王與紂之事也其辭危如所謂操心危之危危者使平危險也平則不險矣故其心危懼者易之辭使之平夷而无憂也易險夷之夷也其心平夷自以為安者易之辭

使之傾危而知懼也其道甚大无一物之不具懼之以終始之爻欲使天下後世之无咎而已此文王作易之道也

此章夫子發文王命辭之意葢文王之心夫子知之矣

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻能説諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者是故變化云為吉事有祥

象事知器占事知來天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝將叛者其辭慚中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

此再以乾坤之易簡明之夫乾天下之至健也德行

恒易矣易者每事坦夷多至於不知險則其健有時而息矣豈足為至健哉馬之致遠而不知險則必至於蹶矣坤天下之至順也德行恒簡以知阻簡者每事率畧多至于不知阻則其順有時而失矣豈足為至順也哉牛之引重而不知阻則必至於僨矣乾坤則能以易簡說諸心以險阻研諸慮所以能定天下之吉凶成天下之亹亹說諸心所以能定其吉凶研諸慮所以能成其亹亹也亹亹者方来未已之意言

事之日生日至者也知險知阻乾坤之知也能說能研乾坤之能也是故以下又以聖人作易言變化云為謂以易之變化而見之于言動也即上所謂以言者尚其辭以動者尚其變上分而言之此合而言之也吉事有祥幾者動之微吉之先見至誠之道可以前知者也此則兼言動而言之也象事知器所謂以制器者尚其象也占事知來所謂以卜筮者尚其占也天地設位而聖人居中以成其能象其奇耦而致

其用聖人之能事所以成天地之能事也不惟成天地之能事而吉凶與民同患盡人謀也與鬼神合其吉凶盡鬼謀也易之中人謀鬼謀无所不盡雖百姓日用而不知可與能焉與如中庸所謂夫婦之愚不肖可與知與行之與也是則聖人又能成百姓之能事也八卦以象告指上下各體而言之也剛柔雜居而吉凶可見即上章所謂物相雜故曰文而吉凶生焉者也變動以利言如爻象之中所謂无不利之類

也吉凶以情遷謂如彖以此爻為吉而象以此爻為凶彖以此爻為凶而象以此爻為吉之類是也愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生皆指爻位相與而言之也爻位相與愛者攻其所惡惡者攻其所愛愛勝惡則吉惡勝愛則凶也遠取遠則多吝近取近則多悔也情感情則利生偽感偽則害生也凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝此以比爻言之也近而不相得則凶者如坎之

三離之四是也或害之如解之三夬之四是也蓋遠近相取悔吝固生而近不相得則尤有切近之災故也因言情偽之相感而遂以六辭終之將叛者有離叛之志故其辭慙也中心疑者其心疑亂故其辭枝也吉人静止故其辭寡躁人輕動故其辭多誣善之人其心安故其辭游失其守者其心窮故其辭屈也卦爻之辭亦猶是也將叛者其辭慙漸之六三是也中心疑者其辭枝睽之上九是也吉人之辭寡訟之

九五是也躁人之辭多離之九三是也誣善之人其辭游无妄六三是也失其守者其辭屈蒙之六三是也然六辭之中吉居其一而躁叛疑誣失居其五猶吉居其一而悔吝凶居其三也六辭之別聖人因情偽相感利害生而及之也先儒又謂自四相言之可以見聖人之知險知阻自六辭言之可以見聖人之能說諸心能研諸慮也

此章以象變占辭推演聖人之知能也　按上繫

始於乾坤之易簡而終之以不言而信下繫始于乾坤之易簡而繼之以吉人之辭寡皆欲使人以心會易而造乎忘言之妙也又上繫之言皆鋪叙易道之廣大下繫之言則指爻象之精要學易者尤不可不知也

易象義卷十五